

Driemaandelijks Tijdschrift in het Esperanto – Tweede Jaargang – Tweede Nummer – Mei 1981
Verantwoordelijke uitgever: J. Kerfs, Korte Altaarstraat 1, 2000 Antwerpen

ARĤEOLOGIO, FILOZOFIO, KOSMOLOGIO, METAFIZIKO, PARAPSIKOLOGIO, SOCIOLOGIO, K.S.

senpaga

☆ n-ro 6 ☆

perioda

• Eldonejo, redaktejo, administrejo: J. Kerfs, Korte Altaarstraat 1, B-2000 Antwerpen (Belgio) •

Subtenaj donacoj en formo de giro, monbileto, i.r.k., ĉeko, poŝtmarka serio, folklorajo, gramofondisko (popolkantoj kaj -dancoj), libro en Esperanto, ..., estas tre bonvenaj sed neniel devigaj. — Koran dankon al donacintoj!

LA SIMBOLMONDO DE LA HOMO

La unikeco de la homo, kompare al la naturo de ĉiuj ceteraj kreitaĵoj, kuŝas en tio, ke ĝia vivo estas regata de simboloj. Trans la senpera kontentigado de nure biologikaj* pelfortoj, ĝia mondo konsistas ne tiom el objektoj, kiom el simboloj. Kia ajn kompleksaj estu la konduto kaj psikologiko* de bestoj kaj kiom ajn variaj iliaj medioj, besta mondo estas tia de fizikaj elementoj: manĝado, obstakloj, malamikoj k.s. kaj de neŭrologikaj* reagoj al tiuj. La homo aldone vivas en la simbola mondo de lingvo, de pensado, de sociaj sistemoj, de religio, de sciencoj, de artoj ktp. La pure fizika homomondo, ekde la memmodifita ĉirkaŭaĵo ĝis libroj, aŭtomobiloj, mebloj kaj ... armiloj, estas 'nur' materializo de simbola agado. Bestoj vivas en natura medio, kondiĉataj de tio, kion ili perceptas, kaj kontraŭ kio ili povas reagi laŭ sia heredita instinkto. En tiu kadro ili estas plejparte bonege adaptitaj al sia medio. Monero kontraŭe estas simbolo de difinita kvanto da plenumita laboro aŭ da disponebla varo. Skribita dokumento estas simbolo pri eventoj en la pasinteco. Parolo aŭ penso estas simbolo pri objekto aŭ rilato. Libro estas granda kolekto da vicigitaj kaj interrilatigitaj simboloj. Sendube la plej grava, kvankam neniel ununura, simbolsistemo de la homo estas ĝia lingvo.

Oni prave povas dubi ĉu la homo estas vere difinebla kiel racia estulo. Por tio ja necesas eĉ ne la atesto de psikanalizaj rezultoj; unu rigardo al fuŝaĵoj en la ĉiutaga homa vivo, homa socio, homa historio, sufiĉas. Sed malfacile kontestebblas, ke la homo estas entute simbolfaranta, simboluzanta, simbol-kontrolanta estulo — same forte en siaj idiotaj kaj krimoj kiel en siaj inventoj kaj triumfoj. Dum la pasintaj kvindek jaroj oni pli kaj pli klare ekkonis, ke simbola agado konsistigas eble la plej karakterizan trajton de la homa ekzisto, kaj ke la tuta elvolviĝo de la homa kulturo apogas sin sur tiu kapablo transformi palpeblan materion en simbolajn konstruojn — port-

ilojn kaj esprimilojn de plej fajna kaj emocia distingado — aŭ inverse. Tiom esenca estas ĝia simbologia aktiveco en la homa vivo, ke la elstara filozofo CASSIRER emfazis: "Anstataŭ konsideri la homon *Animalom ratziam*¹, oni devus difini ĝin *Animalom simboliqham*²". Tiele oni ja povas trafe marki ĝian specifan apartecon.

Longatempe la homo konsideris sian unikan pozicion en la naturo kiel memkompreneblan kaj opiniis sin centro de la universo. Sed la sciencoteknika revolucio, se tiel esprimi, ekde la Renesanco reĉizis la homon al ĝia reala staturo, ĝis fine ĝi* venis al iu speco de masoĥismo³ memhumiligo, al la konsterna formulo ke ĝi estus nura organizita amaso da atomoj, nura fasko da refleks-mefanaĵoj⁴, nura perfektigita simiego, kaj simile. Anoj de tia 'scienca' zoomorfismo⁵ maltrafas ke ilia instruo estas same malreala, apriorica kaj partieca kiel la antaŭa naiva antropocentrismo⁶, kontraŭ kiu ili deziris reagi. Feliĉe, psikanalizo iom remetis la aferojn en ĝustan pozicion, (re)trovante la simbolmondon, kvankam plimalpli en travestian kaj krudan veston. En klasika psikanalizo la homa ensonĝa simbolmondo ja rolis kiel speco de formetejo de la civilizo, kien la homo ekzilis ĉion timatan, abomenatan aŭ neatingeblan. Klasikaj psikanalizaj provoj kompreni la kulturon tial restadis sur tiel malfajna nivelo kiel ekzemple la prezento pri Leonardo DA VINCI far' de FREUD. Ĉi lasta diserigo je la granda renesanca artisto ja pretervidis ke la infanaĝaj travivaĵoj de Leonardo, kiaj ajn ili estintis, tamen konkrete tre malmulte retroveblas en ties majstraj pentro-arto kaj inĝenieraj eltrovaĵoj.

Kio do nun estu la difino de simbolismo kiel karakteriza homa aktiveco? La nocio 'simbolo' estas diversmaniere aplikata kaj ĝia signifo dependas de la koncerna ĉirkaŭteksto. Mi difinas: Simboloj estas difinitaj kiel signoj, libere kaj arbitre kreataj⁷, kaj repre-

zentantaj determinitan enhavon kaj transdonataj de la tradicio. Du el tiuj ĉi kriterioj verŝajne ne bezonas longan klarigon. Unue, ke simboloj estas anstataŭaĵoj, ke ili staras en tiu aŭ alia maniero en la loko de kaj en rilato al celata objekto aŭ fenomeno, principo. Due, ke simboloj estas pludonataj de tradicio, de unu generacio al la sekvanta, t.e tra individuaj lern-procezoj, kontraste kun ennaskitaj kondutoj. La tria kriterio postulas iom pli detalan eksplikon.

Kiam oni nomas simbolojn libere kreitaj, oni subkomprenas, ke neniuj biologikaj* establitaj rilatoj ekzistas inter koncerna simbolo kaj la celataĵo. Se oni tenas viandopecon antaŭ hundo, sekvas abunda eligo de salivo. Jan la t.n. nekondiĉata reflekso, kiu estas anatomikaj* kaj herede (genetikaj) fiksita. Se oni nun aŭdigas dum ĉiu manĝigo la sonon de sonorileto, tiam post kelka tempo la salivado okazas eĉ pro nura sonorigo. Jen la t.n. kondiĉata aŭ lerne akiritaj reflekso. Estas la (fi)fama eksperimento de PAVLOV. Sed la simbolismo de la homo estas de tutalia natura principo. Ekzemple ekzistas inter la vorto «hundo» kaj la koncerna besto, la objekto, neniuj biologikaj* fiksita rilato.

Tio kompreneble ne intencas diri, ke formiganta simbolo povas havi nenion komunan kun la simbolizata objekto, aŭ ke ne ekzistus konkretaj biologikaj* grundoj aŭ psikologikaj* motivoj por la elekto de lingvaj kaj aliaj simboloj. Estas ja ĝuste interesa tasko de kondukata riserĉo* malkovri tiajn evolu-historikajn* interdependojn. Ekzemple, la signifon de fizonomikaj* trajtoj elmontritaj por la farado de simboloj.⁹ La konekto inter vorto (signanto) kaj objekto (signato) ne estas elekstere kaj laŭ biologika vojo trudata, sed al simbolo oni arbitre donas ĝian signifon. Ke novajn vortojn oni tiele gluas al antaŭe nekonataj objektoj, tio estas faciligata de lingvaj kutimoj kaj strukturoj, kiujn la homo posedas kaj utiligas depost nekalkuleble frua tempo. Spite, nia kriterio restas valida, eĉ konfirmita: neniuj kondiĉigoj, neniuj natura retrokuplo* partoprenas en la ligado inter objekto kaj nomo. Tiu ĉi ligo ne estas de la medio surmetita, sed ĝin aperigas krea ago, dum kiu iu vortsimbolo, anstataŭanta la objekton, akiris signifon.¹⁰ Tiu ĉi ek-sperto probable tre profunde skuis la homon, kiam ĝi malkovris, ke eblas esti konekto inter libere kaj arbitre kreita signo (simbolo) kaj jame ekzistanta objekto aŭ fenomeno.

La simbolmondo de la kulturo tiel do estas en sia fundo mem nenatura; iras vaste trans limojn de la biologikaj* naturo, trans pelfortojn, tujajn bezonojn kaj adaptigadon; ĝi eĉ neas ilin en iuj okazoj. Simbolo indikas aŭ reprezentas iun enhavon. Tie ĉi ni trovas plian distingon inter la homa lingvo kaj pure besta komunikado. La komunikadan fenomenon ni ja trovas jam en la besta regno; sed en tiu mankas la prezentado-karaktero, ĉar bestaj gestoj aŭ krioj ne indikas difinitajn objektojn. Tiele la kantado de birdo esprimas iun korpan situacion kaj komunikas tiun al la samspecio; sed ĝi ne almontras difinitan objekton. Simile la bojado de hundo povas averti pri danĝero, sed ĝi ne indikas ĉu tiu minaco rilatas la katon de la najbaroj aŭ ŝtelrompanton.¹¹

La homa lingvo kaj la simbolismo sekve estas determinataj de tio, ke ili transdonatas per lernado kaj tradicio. La lingvo mem povas esti distingata kiel anstataŭigo, ordo, esprimo. En tiu procezo la simbolmondoj, kreitaj de la homo, gajnas memstar-econ, akiras vivon propran. Simboloj estas por tiel diri mem-moviĝantaj; ili obeas iun internan aŭ aŭtonoman logikon en sia disvolvigado.

Per tio okazis io grandioza en la evolua historiko: al la mondo, unue de la servivaj objektoj kaj poste de la vivuloj, supertavoliĝis triafaze nova mondo de simboloj, spirita mondo. Ekde tiam ekzistas tri grandaj regnoj aŭ terenoj en la universo: la fizika, la biologika*, kaj la simbola. La lastnomitan oni povas diversmaniere nomi: la civilizo aŭ kulturo, la «objektiva spirito» de HEGEL, la «noosfero» de TEILHARD, aŭ la «superorgana sensotavolo» de SOROKIN. Distingo ĉi kaze kompreneble ne signifas veran apartigon, sed jes elmergiĝon sur pli alta ŝtupo de evoluiteco.

Neniu scias precize, de kie tiu simbolismo (la homa lingvo) devenas. Oni povas pri tio spekuladi*. Iuj opinias ke la origino de la lingvo eble estas serĉenda en magiko.* Tial ke la homo donis nomojn al objektoj kaj estuloj, ĝi ankaŭ spirite kontrolas ilin per iliaj simbolaj bildoj. Sed estas nur pliposte ke ĝi ekkonis, ke nomo estas ne la objekto mem, sed nura etikedo kaj sekve ke vortmagiko ne influas la kuron de la eventoj, eĉ se estu per forto de la aspekto* (dezirego). Ja klare: nenio en la mondo estas senplie donacata: por ĉio oni devas ion pagi. Tiu triumfo, kiu igis la homon reganto super la naturfortoj kaj estaĵoj, almenaŭ en principo, estas samfrappe lia fato. Perpena enpenetro en la estontecon, ties imaga aktualigo, kiu permesas precizan planadon pro celkonscio, signifas samfrappe timon antaŭ tiu estonteco kaj precipe antaŭ la certe venonta morto. Ĉio ĉi restas fremda al la besta naturo. *Malkovro de la simbolmondo tiele konsistigas la fifaman pekfalon de la homo.*¹² Ja, la konscio pri pekeco kaj pri malbono aperas kune kun invento de la simbolo, kiun la homo ligas al multaj siaj kondukmanieroj. Tiele la homo devas por sia unikeco, kiu distingas ĝin de ĉio alia en la universo, pagi jenan prezon. «Arbo de la ekono» estis kaj restas samtempe «arbo de la morto», tiom longe kiom ĝi ankoraŭ ne havigis al ni venkon super la morto.

(Traduko de la artikolo "Die symbolische Welt des Menschen" far'de Ludwig Kraus en *Erfahrungswissenschaftliche Blätter*, "Perceptsciencaj Folioj", Julio 1980, redaktata de prof. Ehrenberg)

Kiam oni ne demandas min pri la tempo, mi scias kio ĝi estas, sed tuj kiam oni min demandas, mi plu ne scias. Sankta Augustinus

Mi komencas kredi, ke ĉi-tempe estas nur du klasoj de homoj: tiuj kiuj kredas kaj tiuj kiuj deziras kredi. Fulton Sheen

KOMENTARO DE LA REDAKTISTO

1. *Animalom raziom* — Racia besto. (Redono de fiksa fak-esprimo per Arkaika Esperanto.) Latine: *animal rationale*.
2. *Animalom simboliqham* — Simboliga besto. (Redono de fiksa fakesprimo per Arkaika Esperanto.) Latine: *animal simbolicum*.
3. **masofismo** — Senti volupton turmentante sin mem. El normradiko *masof*· (ekde propra nomo Leopold von Sacher-Masoch) kaj universala sufikso -ISM (moro, konduto).
4. **meĥanajo** — PIV: *meĥanismo*_{1/2/3}. Ekde nova radiko adjektiva *meĥan'a* = a) farata per maŝino, 2) farata kvazaŭ per maŝino.
5. **zoomorfismo** — Doktrino kiu reduktas la homon al nura (eĉ se admirinde perfekta) besto. El normradikoj *zo*· (best') kaj *morf*· (form') plus universala sufikso -ISM₁ (doktrino, sistemo). Vd. PIV: *zoomorfa*.
6. **antropocentrismo** — Doktrino, kiu konsideras la (teran) homon kiel absolutan centron de la tuta universo. El normradiko *antrop*· (hom'), universala radiko *centr*' kaj universala sufikso -ISM₁ (doktrino, sistemo).
7. Analizado de sonĝoj, ĉe homoj el plej diversaj kulturmedioj, tamen malkovrigis al Carl Gustav Jung, ke ekzistas ankaŭ universalaj ne-arbitraj simboloj/alegorioj, kia ekzemple transiro de ponto kiel esprimo de transiro al alia vivo (= morto).
8. **fizognomo** — PIV: *fizionomio*. Tuto de la vizaĝtraĵoj. El normradikoj *fiz*· (procez') kaj *ghom*· (eksplik').
9. Aktualaj esploroj konfirmas la ideon — jam esprimitan de Darwin — ke la homoj de ĉiuj rasoj idente mienas koleron, timon, feliĉon, doloron, depende nur de sia memkontrolo. Restas tamen la demando ĉu tiu universaleco estas genetike fiksita aŭ ĉu ĝi estas akriaĵo de la *specio* «Homo». Vd. «Expression of the Emotions in Man», fare de R.L. Birdwhistell, 1963.
10. Jen trafa referenco al kaj profunda signifo pri la biblia mencio ke «Adam» donis nomojn al ĉiuj estaĵoj: gesto per kiu la homo sambate signis sian absolutan spiritan superecon je la ĉirkaŭa naturo kaj reproduktis tiun en sia plejinterna memo.
11. Kvankam ni volonte aprobas la ĝeneralan tendencon de tiu ĉi artikolo, ni tamen devas malaprobi tiun ĉi specifan aserton, ĉar la diferenco en komunikado inter homo kaj besto estas nura afero de «teknika perfekteco» kaj ne de esenca malsameco. Tion klare demonstras aktualaj eksperimentoj kaj esploroj de zoologoj pri la socia kaj individua konduto de bestoj. precipe ĉe delfenoj kaj simioj. Montriĝis ke tiuj kapablas komuniki inter si kaj kun la homo, post pli aŭ malpli longa «instruado», en maniero kiu mirige alproksimiĝas al la homa interkomunikada nivelo ĝuste en la senco, kiun aludas la aŭtoro. Limiĝoj estas produktataj nur de malfavoraj biologikaj kondiĉoj, precipe manko de parolorganoj kaj nete malpli disvolviĝinta cerbo. Aliflanke, novatempaj atingoj de teknologio koncerne t.n. «artefaritan inteligentcon», same elstarigas ke ne ekzistas **fundamenta** aparteco de la homa cerbo, sed ke ĝia supereco (multflankeco) dependas nur de la kvanto da neŭronoj (nervoceloj) kaj da ties interligoj (cirkvitoj). Modernaj cibernetikistoj kaj psikologoj eĉ plu ne faras esencan diferencon inter besta, homa, kaj komputatora inteligentco, sed traktas ĉiujn en la sama kadro (= aktuala «funkciismo»). Tamen ankoraŭ daŭre malhelpas tiun ekkonon la granda antropocentrisma timo (konscia aŭ nekonscia) ke la komputatoro pli aŭ malpli frue vere superos la homon. Oni vole neglektas la fakton ke ankaŭ «elektronika cerbo» kapablas aŭ kapablos mem lerni (per *auto*-programado), forigante la bezonon pri homa interveno, pri homa programisto. Jam hodiaŭ la komplekseco de cibernetikaj procedoj (ekz. en starigado de ĉiam pli fajnaj kaj ampleksaj cirkvitoj kaj sistemoj) iĝas tiel malfacile alirebla, ke la homo devas ĉiam pli forte tidi al komputatoroj mem, ĝis kiam tiuj ĉi lastaj sendepende traktos koncernajn problemojn (informaron) kaj solvos tiujn, diktante (aŭ eĉ devigante) al la homo kion tiu faru aŭ ne faru. Samteme, oni blindigas sin mem, rezonante nur sur bazo de tiu aŭ alia *specifa* cibernetika instalaĵo (ekz. komputatora gvidado kaj stirado de iu aŭtomobil-fabriko), kiu efektive funkcias kiel «inteligenta idioto», sed forgesante la atendeblan kaj nekontraŭstareblan *interligigon* de multaj komputatoraj centroj, kondukante al realiĝo de al tiuj supera centriga instalaĵo. Ankaŭ jam hodiaŭ estas planataj fabrikoj (precipe en la spacego, ekz. sur Luno) kie robotoj devos kaj sukcesos mem «krei» aliajn robotojn, infuzante al tiuj la proprajn akiritajn

memoron kaj «sperton» kun konsekvenco ke ties «cerba» kapablo daŭre kreskos kaj fajnigos. La homa supereco tiele finfine ne troviĝas en granda cerba disvolviteco — kiel ŝatas kredigi materialismo — sed en ĝia spirita/anima dimensio — manifestata per t.n. «parapsikologikaj» povoj, bedaŭrinde tro forte ignorataj kaj rudimente ekspluatataj, se neglekti la inspiron/intuicion de belartaj kreaĵoj kaj mistiko.

12. Laŭ kristana(j) doktrino(j), surbaze de la Revelaco*, la esenco de tiu okazo konsistis fakte en grandega ambicio de la homo iĝi egalulo de Dio, do en *orgojlo*. Oni tiel devus diri pli ĝuste, ke la celata transirfazo estis *markita* de racia ekkonscio pri la simbolmondo. La purspirita «metapsika» nivelo, sur kiu troviĝis sole nur la homo — distinge de ĉiuj aliaj kreaĵoj — kaj kiun oni tradicie nomas «paradiza stato», fariĝis tial kvazaŭ enkarcerigita en kaj forte subjugita de la malpli supera inteligentco. Tiu okazo ja ekirigis la homan historikon* sed ĝi perdis ankaŭ la «supernaturan» povon kontraŭ malbonaĵoj ĉiuspecaj: malscio, malforto, malsano, morto. Estas same amare kiel absurde ke multnombraj homoj, papagante unu la aliajn (eĉ inter «kristanoj»), erare opinias ke tiu «origina peko» signifas tute simple seks-kuniĝon (la «Pomo de Eva») — kvazaŭ la homo en sia komenca stadio ne estintus reprodukt-kapabla. Ili evidente neniam donis al si la malgrandan penon kontroli ekplikiĝojn de teologoj tiurilate aŭ eĉ nur legi la koncernan alegorian parteton en Genezo, kiu eĉ ne mencias la vorton «pomo». Tamen, la koncepto pri origina pekalo havas nepran prioritaton, por kiu ajn serĉas kompreni kialon kaj celon de la homa vivo. Sen tiu deirpunkto, kiu ajn estu ĝia konkreta formo, la tuta Savoplando de Javeo, trovebla kiel ruĝa fadeneto tra la tuta hebrea Skribaro, fariĝas ja nepre sensenca, same kiel ĝia kulmino en veno de la Mesio (la «Promesito»), same kiel la torturoj kaj morto de Jesuo, same kiel la kristana espero je finfina Relevoĝo kaj la Regno de Dio. Kompreneble, oni povas ĉion ĉi malakcepti, sed nur je la prezo de purhazarda do sensenca kaj sencela universo (la «naŭzo» de Sartre), aŭ de perdiĝo en nebulaj orientaj instruoj pri Nirvano, aŭ ankoraŭ de substituiĝo per iu realigota materialisma «paradizo» utopia, aŭ finfine per impeta kaj arda elprofitado, ĝuegado de la vivo laŭ ekzistadisma recepto kaj fermante la okulojn... koste de la kunhomoj.

GRAVECO DE LA TIMUS-GLANDO¹

Unu el la grandaj teologikaj* demandoj estas sendube: «Kiel kaj kie Dio manifestiĝas en nia finica² mondo?» Aro da religiaj kaj mistikaj tradicioj respondas: «En la homa korpo mem».

Laŭ ekstazaj diktaĵoj de Edgar CAYCE samkiel laŭ pluraj orientaj instruoj ekzistas en la homa korpo specialaj lokoj — la t.n. *ĉakroj*³ — tra kiuj superaj, eteraj fortoj manifestiĝas per fizologikaj* procezoj. Pliparto el la mistikaj sistemoj priskribas «nur» sep el tiaj ĉi centroj kiuj, kvankam ekzistantaj parte ekster tempo kaj spaco kiel de ni spertataj, ligiĝas al kaj funkcias tra la sep ĉefaj endokrinaj* glandoj de nia korpo. Laŭ (precipe orienta) tradicio, tiuj ĉi sep ĉakroj estas specifaj emanejoj de unuvera Fonto, analoge kiel spektraj koloroj ĉiuj trovas sian originon en unuece blanka lumo.

Antaŭ jam kvindek da jaroj, Edgar CAYCE komencis menciigi ankoraŭ malmulte konatan, piramid-forman glandon ĉe la koro, nomatan «timuso». Difinante ĝin kiel la korcentron kaj la de Venuso regatan amimpulson, li rigardis ĝin kiel glandan konkretigon de la kvara ĉakro, kies pozitivaj aspektoj estas homamo kaj kompato. Ĝi estas ofte konsiderata de diversaj fontoj la centro de homaj emocioj.

En unu el siaj viziaj diktaĵoj pri preĝado, CAYCE diris, ke ĉiu el la versoj de la «Patro Nia» rilatas al po unu el tiuj spiritaĵoj centroj kaj reprezentas do formulon kapablan kontraŭ-agi la insidojn sur la koncerna tavolo. Al timuso li atribuis la frazon «liberigu nin de malbono», sugestante ke la kvara ĉakro iamaniere

En la lumo de tiu koncerniteco de la timuso kun sanaj homaj amo kaj emocio, ĝia fizologia rolo ŝajnas sugesti ke vera amo — almenaŭ sur tiu ĉi nivelo — konsistas pli en diferenciga serĉado de konformiteco ol en sendistinga akceptado de ĉiaspecaj aferoj. Notindas ĉi-rilate, ke pli vasta amoprincipo supernivela estas tradicie asociigata al la sepa centro, tiu de la pituito* aŭ hypofizo⁶, elokvente nomata 'ĉiela koro'.